

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ 400

ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੈਖੜ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ?

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ

ਡਾਕ ਘਰ ਸਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ

੨੪ ਫੀਚ ਰੁਪ

ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੈਖੜ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ?

ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਤੁਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਬਲ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਥਵਾ ਇਕੋ ਜੈਸੇ ਗੁਣ (Qualities) ਆਦਤਾਂ ਹਨ; ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਛਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਘਦਾ ਤੇ ਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹਰ ਜੀਵ ਪਾਸ ਜੀਭ ਜਾਂ ਰਸਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੀਭ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਜਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਦ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਹੈ

ਖਟਾ ਸਲੂਣਾ ਕਛੋਲਾ ਕੌੜਾ । ਜੀਭ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ
ਮਸ ਦਾ ਹੀ ਲੱਥੜਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਇਸ
ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਤ 2 ਦੇ ਸੁਆਦ
ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਚਿਤਰ
ਵੇਖਕੇ, ਕੰਨ ਸੁਰੀਲਾ ਰਾਗ ਜਾ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਸੁਣ ਕੇ,
ਨੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਹੀ ਜੀਭ ਭਾਂਤ-2 ਦੇ ਸੁਆਦੀ
ਪਦਾਰਥ ਚਖ ਕੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ
ਸੁਆਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੀਭ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸੁਆਦ ਮਾਨਣ ਨੂੰ
ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਵਰਤਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ
ਵਿਚ ਇਉਂ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ :

ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਦਿ ਲੁਭਾਨੀ

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ । 619

ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਂਉਣ
ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ । ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ
ਤੋਂ ਜਪੁਜੀ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੰਠ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ
ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਨਿਰਾ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ
ਪਰਫੁਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ

ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀਭ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੇ।

ਹਰ ਫੇਹਲ ਜਾਂ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਤਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਓਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ

ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਿਹਾਰੀ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਜੋ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਪਾਠੀ ਵਾਰੀ ੨ ਅਪਣਾ ਰੌਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਪਾਠੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੀਹ ਸਫੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਠ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖਣੀ ਹਰ ਪਾਠੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਭ ਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਰ ਇਕ ਦ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਂਤ ੨ ਦ ਸੁਆਦ ਮਾਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (reference) ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਜੀਭ (ਰਸਨਾ) ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਮਨੁਖ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣੇ (enjoy) ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ (ਨਾਟਕ)

ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਕਾਟ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਛਡਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਹੀਰ ਵਾਰਸਾਰ' ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਡੇ ਰਸਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

ਸੁਣਿ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਤਿਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਫਿਰਓ ਖੋਜਤੀਆ
ਤਿਸੁ ਦਸਿ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਕ ਭੋਰੀ
ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ

ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਰਗਾਰੇ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤ੍ਰਕ ਜਿਵੇਂ
ਤਿਸਤੀਆ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀਤਿਥਾ ਬੁਝਤੀਆ

2 ਮੋਹਨ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਜੋਦਰੀਆ 1212

ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਅਭਮਾਨੇ ਬੋਲਉ ਭੂਲ ਚੁਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿਅ

ਚਿਰੀਆ 1209

3 ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ

ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਿਟਾਰੇ ਜੇਵਡਾ ਤਿਨਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਵਿਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤੇਰ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ
ਕੁਰਬਾਣੇ

ਜਾਤੂ ਤਾ ਮੈਂ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧੁ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ
ਮਾਣੁ 559

4 ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਘਿਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲਿ
ਤੰਨਿ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸਜਣੁ ਟੋਲਿ 1926

5 ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਤੈ ਤਾਂ ਕਲਜੁਗੁ ਹੋਤਾ
ਹੁਣਿ ਕਦਿ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ
ਮੋਹਿ ਰੈਣਿ ਨ ਵਿਹਾਵੈ ਹੀਂਦ ਹੀਂਦ ਆਵੈ,
ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ,
ਤਿਸੁ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ । 96

ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ
ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰ ਦਣਾ ਮਨੁਖਤਾ ਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ
ਉਪਕਾਰ ਸੀ ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁਖ ਯਥਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ,
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਦੀ
ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣ

ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ :

ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰਿ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਨੁ' 895

ਸ਼ਾਕਿ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਨੁਖ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਤੀ :

'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰੇ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨ,

ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ' 982

ਅਤੇ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੈ' 635

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ
ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ ।

ਹਰ ਸਰੀਰ ਸਮਾਂ ਬਧ ਹੈ ਅਥਵਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੁਝ
ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ
ਤੂੰ ਕਾਲੀ (ਭੂਤ. ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿਖਤ) ਹੋਂਦ ਹਟਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁਖਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨ
ਜਾਨਣਾ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ।

ਅਜੇਹੀ ਨਿਰਆਕਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਗੱਚਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਸਰਬਕਾਲੀ (ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ) ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਿਰ ਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਯਥਾ।

‘ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ, ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ’
 ਅਤੇ ‘ਕਾਲ ਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਜੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ’
 ‘ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨ ਨਾਮ’
 ‘ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ’

ਫਿਰ ਆਪ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ‘ਅਜਾਇਬ ਬਿਭੂਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਹਰੀਮੈ’ ਅਤੇ ‘ਚਤਰ ਚਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਅੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ’

‘ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੈ
 ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ’ ਦਸਦੇ ਹਨ।

ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਿਰ ਅਕਾਰ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ 'ਕਾਲਹੀਨ' ਅਥਵਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਭੂਤੀ (matter) ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ; ਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਭਵਿਖ (Past & Future) ਹੈ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੇਗਾ।

ਉਸ ਦੀ 'ਜੈ ਸੀ' ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਸਬਦ ਵਿਚ 'ਸੁੰਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ :

‘ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੇਪਰ ਧਾਰੀ’

ਇਹ ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ (Time) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰਨ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਿਰਗੁਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਨ ਅਥਵਾ ਨਿਰਗੁਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਗੁਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ

ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿਤਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਪੁਜੀ ਅੰਦਰ
ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ ;

‘ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ ਫੁਰਮਾਣ ਵੀ ਹਨ ।

‘ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ,
ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ 936
ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸੁਨਿ ਲਿਖਿ ਦੇਇ
ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਰਿ ਲੇਇ 837

ਅਤੇ ‘ਸਿਮਰਿ ਧਿਆਇ ਗਾਇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ,
ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੈ’

ਉਕਤ ਫੁਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਉਂ ਦਸਿਆ
ਹੈ :

‘ਸਿਮਰਿ ਧਿਆਇ ਗਾਇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ’
ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅੰਦਰ
ਵਸਾਉਣਾ (ਸਿਮਰਿ), ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ (ਧਿਆਇ)
ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ (ਗਾਇ) ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਥਨ ਯੋਗ
ਕਰਮ ਹਨ ।

ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਅਥਵਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ

ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ
ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਹੈ ।

ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ
ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਰਨਾ ਹੈ ।
ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਏ (ਜੁੜੇ) ਧਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਉਪਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਅਸੀਂ
ਵਾਰਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਚਿਤਾਰਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਰਸਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅੰਦਰ
ਪਰੁਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

ਵਾਹੁ ਖਲਮ ਤੂੰ ਵਾਹੁ ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ 788

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਰੈਣਿ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ । 534

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਹਵੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ'

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਹਰਿ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਇ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮੀ ਬਲੈ ਬਲਾਇ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਸੋਭਾ ਪਾਇ

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿ ਰਜਾਇ 514

ਅਤੇ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ

ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਸਿਖ ਜੋ ਨਿਤ ਕਰੇ,

ਸੋ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇ 515

ਅਰੇ

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਰੇ,

ਤਿਸੁ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ

535

ਇਸ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' ਦੀ ਪਕਾਈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਖਮਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਨਿਸਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ

ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਹਿ

835

ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਦੋ ਪਦਾਂ 'ਵਾਹ' ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਸਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਹ' ਨੂੰ ਲਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 'ਵਾਹ' ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ' ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ

ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਿ ਹਉਮੈ ਖੋਈ’

ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਜਾਪ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਯਥਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਲਹ ਈਸਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਗੁਣ ਯਥਾ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਤਰਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਅਥਵਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤਥਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆਂ ਮਨੁ ਨਿਰਮਾਲੁ
ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਰੁ ਜਾਇ।

ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡਾ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ। :

‘ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ’

‘ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਿ’ 1258

ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਰਬ ਭੂਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

‘ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬਧਉ ਛਡਉ’ 380

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਹਉ
ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅਨੁ-
ਭਵਤਾ (ਅਹਿਸਾਸ) ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ
ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਬਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਕੁਤੇ ਜੈਸੇ ਹਕੀਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਰਬਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ :

‘ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ’

ਅਤੇ ‘ਹਉਮੈ ਇਹਾਜਾਤ ਹੈ’

ਵਾਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਹਉ’ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਧਨ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ
ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ
ਹੈ :

‘ਹਉਮੈ ਬਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਹਿ’

ਹਉਮੈ ਗੁਸਿਆ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ
ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਪਰਥਾਏ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ
ਵਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹਨ ;

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧੁ ਹੈ, .

ਦੁਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ 560

ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੈਸਾ ਸੰਬੰਧ
ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਚਦੀ ਅਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੀ
ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਪਰਬਲ ਹੈ ਯਥਾ (ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਰੇ ਜੇਹਾ ਹੋਰ
ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਭਸਮ ਕਰਨਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੇ

ਹਉ ਹਉ ਮੈ ਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ—ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ 943

ਇਸ ਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ;

‘ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ’ 1375

ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ
ਮੁਹਾਰਨੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ
ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ
ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ—

‘ਹਮ ਨਾਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ’ 728

ਦਾ ਸਬਕ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁਖ ਇਹ ਸਬਕ

ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ;

‘ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਇ’

ਬਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਪੈਣ ਲਈ
ਇਹ ਦੋ ਸਬਕ ਹੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ
ਪਰਥਾਏ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

‘ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ’

ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁਖ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੜ ਭੜ ਮਚ ਰਹੀ
ਅਗ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ‘ਹੁਕਮ’

‘ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ’

‘ਹੁਕਮ’ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਿਆ
ਜਾਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ (ਤਸਰੀਹ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ :

‘ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ’

ਵਾਲੀ ਪਾਉੜੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋਇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ;

‘ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ’

ਅਥਵਾ ਉਤਮ ਜਾਂ ਨੀਚ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੁਕਮ
ਦੀ ਕਾਰ (ਖੇਡ) ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਕਮ
ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ;

ਸੰਪੈ ਦੇਖਿ ਨ ਹਰਖੀਐ ਬਿਪਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਰੋਇ

ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤਿ ਹੈ ਬਿਧਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਇ । 337

ਅਖਵਾ ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ, ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਤਥਾ
 ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਆਦਿਕ ਬਿਧਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ
 ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ
 ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ
 ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਖ ਹਰਣ ਪਥਾ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਤਨ
 ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਕੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ
 ਜੇ ਜਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ
 ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ' ਤਥਾ

'ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ,

ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ' 775

'ਜੋ ਤੂ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਣ 677

ਮੇਰੇ ਰਾਮਰਾਇ ਜਿਉ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹੀਐ

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹਿ.

'ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਲਹੀਐ । 749

ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਉਮੈ : ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ
 ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ । ਹੁਕਮ ਪਰਥਾਏ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

'ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੁਕਮੈ ਆਵਦਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੁਕਮੈ ਜਾਇ'

ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,
 ਪਿਛੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗੋਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ
 ਹੈ ;

‘ਜੇ ਕਿਛੁ ਅਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ’

‘ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸਿ’

ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜਿ ਕਿਛੁ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕਹ

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ

486

ਅਤੇ ਮੈ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ

ਮੇਰਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੁਧੁ ਹੀ ਪਾਸੇ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁਖ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਹਉਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਹੋਇਆ ਹੈ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਣੀਆਈ ਤੇ ਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਬੈਠਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ

‘ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬੰਧਉ ਛੋਡਉ’

ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਹਉਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ
ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਰ ਅਥਵਾ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਉ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ
ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਉ (ਮੈਂ ਮੇਰੀ) ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਪਾਸ
ਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ
ਨ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਸਮੇਤ ਮਨੁਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ੨ ਹਉਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ (ਚਕਰ) ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :

‘ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਹਿ 1652
ਪਰ ‘ਹਉਮੈ ਕਿਥਹੁ ਉਪਜੈ’

ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਭੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ;

‘ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ 466
ਵੈਸੇ ਹਉਮੈ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਵਜਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸਗੋਂ
ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਿ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ;

‘ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ’

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ) ਕਾਰਨ
ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ—

‘ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੜੇ’

ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ :

‘ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹਿ,

ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ’

ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ

ਬੀਜਿਆ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

‘ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ

ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਏ
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤਿ ਦਾ ਪੈਂਖੜ ਪਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮਨੁਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ੨ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ
ਅੰਦਰ ਭਰਮਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਰਤਿ
ਦੀ ਸ਼ਰਤ (proviso) ਲਗਾ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਥਵਾ ਉਸ
ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪੈਖੜ
ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :

‘ਹਉਮੈ ਪੈਖੜ ਤੇਰੇ ਮਨੈ ਮਾਹਿ 1180

ਇਸ ਪੈਖੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਰਖਿਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪੈਖੜ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦਾ
ਚੱਕਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਬਣੀ
ਕਿਰਤ ਇਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸੋ ਅਸਲ
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ
ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਥਨ ਨਾਮ
ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :

‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ,

ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ

515

ਟਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ੪੦੦ ਲਈ ਸਹਾਇਕ

- 1 ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ।
 - 2 ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੀਰ ਮਨੂਰ ਕੰਚੀਨਾ ।
 - 3 ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ।
 - 4 ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ।
 - 5 ਥਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਟੁਮਟ, ਵੇਸਟ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
 - 6 ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ ।
 - 7 ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੰਡਾ ਸੰਨਭ ਜਗਰਾਓਂ ।
 - 8 ਗਿਆਨੀ ਅਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂਚਾਣੀ ਜੋਤਿ ਆਰਟ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਗਰਾਓਂ ।
 - 9 ਸ. ਜੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੰਰ, ਨਵੀਂ ਥਾਬਾ, ਜਗਰਾਓਂ ।
 - 10 ਸ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
 - 11 ਸ. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਉ ਪ੍ਰੈਸ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ।
 - 12 ਬੀਬੀ ਕਸਮੀਰ ਕੰਰ ਸੁਪਰਨੀ ਸ. ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਿਨੀਪੋਰ, ਕੋਨੋਭਾ ।
 - 13 ਸ. ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
 - 14 ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ, ਜਿਲਾ ਬੁਰਦਵਾਨ W.B.
 - 15 ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲਜ਼ ਬੁਰਨੂਨ AP
 - 16 ਕੋਪੇਟਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਮੋਹਰਾਣੂਨ ।
 - 17 ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਯਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ।
 - 18 ਸ. ਜੋਤੀਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ।
- 1 ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੇਂਡ ਰਲਾਇਆ ਮੱਖ 10 ਰੁਪਏ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜ ਪਰਚ ।
 - 2 ਵਰਿਆਮ ਇਕੋਲਾ... ਦੂਜੀ ਫਾਪ 15 ਰੁਪਏ ।
 - 3 ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਫੰਸਟ 1 ਰੁਪਏ ।
 - 4 ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੁਣਾ 10 ਰੁਪਏ ।
 - 5 ਜਥੇਦਾਰ ਜਹਰਾਰ ਸਿੰਘ ੩੪੮ 15 ਰੁਪਏ ।
 - 6 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਾਹੌਰ 1920-25 4 ਰੁਪਏ ।
- ਮਿਸ਼ਨ ਟਾ ਆਲਾਨ ਚੰਦਾ 20/- ਇਕ ਵੇਰ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਚੰਦਾ 150/-
ਪਰਯੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਜ 300/- ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਭਾਜ 502/- ਰੁਪਏ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਪਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਤੰਬਰ-1991 ਐਨਸਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਪਟਿਆਲਾ-ਫੋਨ 70564